

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय

इलाहाबाद

वर्ग सख्या . . . ₹ २०.०५४ ..

पुस्तक सख्या ... हरी/भा . . .

क्रम सख्या ... ६८९ ✓ .

मानव धर्म का प्रचारक—

भारतीय संत

डा० धीरेन्द्र वर्मा पुरस्कृत-ग्रंथ

लेखक
हरीश रायजादा एम० ए०

भारती भवन
अलीगढ़

सम्पादक
मुरारीलाल एम० ए०

भूमिका

भारत के धार्मिक जीवन में दो धाराएँ हमेशा से चलती आयी हैं—लौकिक और वैयक्तिक। एक ओर धर्म का शास्त्रीय अध्ययन है तो दूसरी ओर धर्म का लोकप्रिय स्वरूप। सन्त लोग दूसरे रास्ते पर चलने वाले थे। उनकी अपनी अनुभूति इतनी गहरी थी कि उसके आगे शास्त्र और पंडिताऊ ज्ञान पीके पड़ जाते थे। कबीरदास ने कहा है कि 'तू कहता है कागड लेखी, मैं कहता हूँ आँखो देखी।' लोक जीवन पर सन्तों के अमिट प्रभाव का यही कारण है।

सभी सन्त मत-संप्रदायों के झगड़ों में धार्मिक भेद-भावों में ऊपर उठे थे। उनके निकट हिन्दू-मुसलमान दोनों एक थे। मानवता ही उनका धर्म था। सन्त चडीयास ने तो यहाँ तक कहा है कि 'मैं के ऊपर मनुष्य सत्य है उसके ऊपर कुछ नहीं।' जिस समय हिन्दू और तुर्क के झगड़े देश को झरझोर रहे थे। इन्हीं सन्तों ने ध्वराई हुई जनता को राहत दी थी। जो दिखावटी मतभेद थे उनको ध्वनियों उड़ायी थी और जो सनातन एकता थी उसको उभारा था।

इस पुस्तक में कबीर, नानक, गुरुदयाल, चैतन्य आदि महात्माओं के चरित्र और शिक्षाएँ पढ़ने को मिलेगी। ये आपसी तनाव, गलत फहमी और संदेह को दूर करने में—एक दूसरे को समझने में—मदद देगी और जनमन को छूने वाली उस वाणी को हमारे सामने रखेगी जिसे सुनना समझना आज के लौकिक राज्य में हर एक नागरिक का कर्तव्य है।

—सम्पादक

विषय-सूची

१—रामानन्द	१
२—नामदेव	६
३—सत कबीर	१०
४—गुरु नानक	१७
५—चैतन्य	२७
६—रैदास	२६
७—दादूदयाल	२६
८—मल्लूकदास	३२
९—समर्थ गुरु रामदास	३५
१०—सत तुकाराम	३८

रामानन्द

ईसा की आठवीं सदी में लेकर पन्द्रहवीं सदी तक दक्खिनी भारत में जबरदस्त धार्मिक उथल-पुथल शुरू हुई। इसमें पहले धर्म के मामलों में उत्तरी भारत ही अग्रणी रहा था, पर अब दक्खिनी भारत में भी नया उजाला फैला और पन्द्रहवीं सदी तक धर्म-सम्बन्धी नए आन्दोलनों का जन्म देने का बडप्पन दक्खिनी भारत के ही में रहा। इसका एक बड़ा कारण यह था कि दक्खिनी भारत में अरब व्यापारियों की तिजारत के साथ-साथ इस्लाम धर्म के नये उखल और मिद्वान्त भी प्रचलित हो रहे थे। शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य आदि हिन्दू महात्माओं और आचार्यों के पैदा होने से पहले दक्खिन में मुसलमान सूफियों और दरवेशों ने हिन्दुओं को जाति-भेद, ईश्वर और आत्मा, सम्बन्धी सवालों को नये ढंग से सोचने का बड़ावा दिया था। इसीलिए इस्लाम और सूफियों के उपदेशों ने दक्खिन भारत के इन आचार्यों पर भी भारी असर डाला। रामानुजाचार्य तथा और आचार्यों के उपदेशों में ईश्वर के एक होने पर जोर तथा उसकी भक्ति और प्रेम में भरोसा और जाति-पाँति का ढीलापन आदि बातें इस्लाम के साथ बहुत कुछ मिलती हैं।

इसलाम के सम्पर्क से हिन्दू धर्म में बल पानेवाली इस उदारता का निखर हुआ स्वरूप हमें महात्मा रामानन्द के विचारों में मिलता है। रामानन्द आजाद खयाल के आदमी थे, इसीलिए उन्होंने रामानुज के धार्मिक विचारों को ज्यों-का-त्यों न रखकर एक नया लिबास पहनाकर जनता के सामने रक्खा। उन्होंने माफ-माफ बताया कि ईश्वर की भक्ति के मामले में जाति-पाँति और ऊँच-नीच का भेद-भाव बेकार है। आदमी अपनी भक्ति में ऊँचा उठता है, जन्म और जाति से नहीं। यही नहीं, उन्होंने वर्म की इस लहर को उत्तरी भारत में जाकर फैलाया और हर जाति के लोगों को अपने मत में शामिल किया। उनके चेलों में ब्राह्मणों के साथ-साथ जुनाहे, जाट, चमार और नाई भी थे। बनारस में मुसलमान फकीरों और सूफियों के साथ भी उनकी भेंट हुई। उनके चेलों में कितने ही मुसलमान भी थे।

रामानन्द जी स० १३५६ के लगभग पैदा हुये थे। इनके पिता का नाम पुण्यसदन था और माता का श्रीमती सुशीला। इनका बचपन का नाम रामदत्त था, बाद में गुरु-दीक्षा लेने के समय से वे रामानन्द कहलाने लगे। शुरू से ही वे ईश्वर-भक्त थे और धर्म के कामों में बहुत रुचि दिखलाते थे। कहा जाता है कि आठ साल की उम्र में ही उन्होंने कितनी ही धार्मिक पुस्तकों को जबानी याद कर लिया था। बड़े होकर उन्होंने राघवानन्द से दीक्षा ली और उनके शिष्य बने। राघवानन्द रामानुजाचार्य के धार्मिक विचारों के मानने-वाले थे। इसीलिए रामानन्द ने भी इन्हीं विचारों को अपनाया। पर आजाद खयालों के सबब से रामानन्द का किसी मामले में अपने गुरु से मतभेद होगया और वे दक्खिन

भारत से उचर भारत में चले आए और बनारस में रहकर अपने धर्म का प्रचार करने लगे। रामानन्द ने परमात्मा के पाने के लिए भक्ति का मार्ग ही सही बताया। वे मुक्ति के लिए कर्म-काण्ड और ज्ञान आदि को अहमियत नहीं देते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य अपने आपको भगवान् के भगोसे छोड़ दे और उनकी भक्ति में लग जाए। वे आवागमन में यानी मनुष्य के मरकर फिर जन्म लेने में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि आत्मा कभी नहीं मरती। वह मनुष्य के अच्छे-बुरे कामों के सुतात्रिक जन्म लेती रहती है। अगर कोई अच्छा काम करता है, तो उसका दूसरा जन्म अच्छा होता है, यदि बुरा काम करता है, तो उसका दूसरा जन्म बुरा होता है। जन्म और मौत के इस चक्कर से सदा के लिए छूटने के लिए मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इसी भक्ति के सहारे मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से एक कर सकता है। यदि वह अच्छे कामों में लगा रहेगा और ईश्वर का ध्यान रखेगा तो उसमें और परमात्मा में कोई भेद न रह जाएगा, दोनों एक हो जायेंगे। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुसलमान सूफी इसी को अल्ला होना या दुई के परदे का उठ जाना कहते हैं।

रामानन्द से पहले भी कुछ दूसरे हिन्दू महात्माओं ने इन्हीं उपदेशों का प्रचार भारतवर्ष में किया था, पर वे जनता में इतना अधिक आदर नहीं पा सके जितना रामानन्द को मिला। इसके कई सत्र थे। सबसे पहले तो रामानन्द जी ने ब्राह्मण होते हुए भी जाति-पाँति और ऊँच-नीच के बन्धन को ढीला कर दिया। इस कारण हर जाति के लोग उन्हें श्रद्धा और आदर की नजर से देखने लगे और उनके धर्म में

शामिल होने लगे । दूसरे उन्होंने यह बतलाया कि भक्ति करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि काम-धन्धा और घर-बार छोड़ कर आदमी सन्यास ले ले । दुनिया में रहकर भी अच्छे काम किए जा सकते हैं और अच्छी आदतें अपनाई जा सकती हैं । हर एक आदमी यदि गुस्मा, लालच, घमण्ड और वासना छोड़ कर ईश्वर को सच्चे मन से प्रेम करे तो बिना जगल का रास्ता लिए ही परमात्मा मिल सकते हैं । रामानन्द जी के उपदेशों के इतने अधिक प्रचार का तीसरा कारण यह था कि उन्होंने अपने उपदेश सस्कृत भाषा में न देकर जनता की भाषा में दिए, जिससे साधारण जनता भी उनकी बात को आमानी से समझ सकी । वैसे रामानन्द जी सस्कृत के बड़े भारी विद्वान् थे और उन्होंने सस्कृत में किताबें भी लिखी थी पर उन्होंने अपने चेलों को भाषा ही में धर्म प्रचार करने की मलाह दी ।

रामानन्द जी के इन उदार और समझदारी-भरे विचारों का यह असर हुआ कि पन्द्रहवीं सदी में कितने ही ऐसे महात्मा रोशनी में आये जिन्होंने जाति-पाँति और उँच-नीच के भेद-भाव को चुनौती देते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति और मानव-धर्म का प्रचार किया । इन सन्तों में सभी जाति और धर्मों के आदमी थे । कहा जाता है कि रामानन्द जी ने मुसलमानों को उपदेश देते हुए कहा था—

‘परमात्मा सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, सारी दुनिया का है । ईश्वर एक है जो सब जगहों पर और सबके दिलों में निवास करता है । ‘भाइयो ! जन पैदा करनेवाला, पालने-वाला और मारनेवाला एक परमात्मा है और उसी एक को सब

अनेक नामों से याद करते हैं तब पूजा और भक्ति के ढंगों में भेद होने के कारण ही दूसरे धर्म के लोगों पर क्यों जुल्म किये जाएँ ।’

उनके इस उपदेश का असर गयासुद्दीन तुगलक पर भी पड़ा और उन्होंने शाही फरमान लिखवाकर हिन्दुओं पर होने वाले जुल्म बन्द कगये । इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति पाँति के भेद भाव को दूर करने और हिन्दू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाने में रामानन्द ने बहुत बड़ा काम किया ।

नामदेव

दक्खिन भारत में फैली हुई धार्मिक लहर का असर महाराष्ट्र पर भी पड़ा। तेरहवीं सदी में वहाँ एक नया धार्मिक आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। इस आन्दोलन की शुरुआत भी हिन्दू-मुसलमानों को एक-दूसरे के पास लाने और ऊँच-नीच के भेद-भाव को दूर करने के लिए हुई थी। नये धर्म-प्रचारकों ने लोगों को यह उपदेश देना शुरू किया कि राम और रहीम को एक समझो, जाति-भेद को ढीला करो, प्रेम और दया को फैलाओ और एक ईश्वर में विश्वास करो। महाराष्ट्र के इन सुधारकों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। वे महाराष्ट्र के पहले सन्त थे जिन्होंने लोगों को धर्म और मजहब के ममलों को तग नजर से न देखकर उदारता के साथ देखने का सबक दिया, और जाति-पाँति के भेद-भाव को दूर कर ईश्वर की सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाया।

नामदेव दमशेती नामक दर्जी के पुत्र थे और इनका जन्म हैदराबाद (दक्खिन) के नरसी-बमनी गाँव में सन् १२७० ई० में हुआ था। उनकी माँ का नाम गोण्णई था। नामदेव के कुलवाले धर्म में बहुत विश्वास रखते थे। इसका असर नामदेव पर भी पड़ा और वे लडकपन में ही ईश्वर के असली भक्त हो गए। छोटी उम्र में ही जाति में फैली रस्म के मुताबिक उनकी शादी गोविन्द सेठ सदावर्ते की लडकी राजाई के साथ होगई। जिससे उनके चार पुत्र हुए—नारायण, महादेव, गोविन्द और विठ्ठल। इनकी स्त्री और माता चाहती थी कि ये व्यापार में लगे। लेकिन ये ईश्वर की भक्ति के व्यवसाय के अलावा

और कोई व्यवसाय करने को तैयार न थे। इमीलिए वे नरसी-वमनी गाँव छोड़कर पण्ढरपुर में आ बसे। यहाँ गोगा कुम्हार, माँगता माली आदि भक्तों से इनकी दोस्ती हो गई और ये अपना ज्यादातर वक्त ईश्वर के कीर्तन और विठ्ठल की प्रार्थना में बिताने लगे। इन्होंने मन्त ज्ञानेश्वर के माथ कितनी ही पवित्र जगहों की तीर्थ-यात्रा भी की, पर इनके जीवन का असली हिस्सा पण्ढरपुर ही में बीता। मन्त ज्ञानेश्वर के परलोक सिधारने के बाद वे उत्तर भारत में गए और पंजाब आदि में भक्ति का प्रचार करने लगे।

नामदेव के मराठी भाषा में लिखे अभंग बहुत मशहूर हैं। इन अभंगों के अलावा इन्होंने हिन्दी में भी कितने ही भजन लिखे थे। इनकी सब रचनाएँ दो भागों में बाँटी जा सकती हैं। पहले प्रकार की रचनाएँ शुरू की हैं जब नामदेव ईश्वर की सगुण उपासना (भगवान् के अवतार की पूजा) में श्रद्धा रखते थे और भगवान् की मूर्ति की पूजा करते थे। इन दिनों वे राम और कृष्ण को भगवान् के रूप में ही देखते थे। वे लिखते हैं—

“दशरथ-राम-नन्द राजा मेरा रामचन्द ।

प्रणवै नामा तत्त्व रस अमृत पाजै ॥”

या

“धनि-धेनि वनखण्ड वृणवना, जहँ खेले श्रीनारायना

बेनु बजावै गोधन चारै नामे का स्वामि आनन्द करै ॥

दूसरी तरह की रचनाओं में वे निर्गुण उपासक (रूपहीन भगवान् के उपासक) के रूप में आते हैं। ईश्वर को सब जगह रमता हुआ देखने लगते हैं। कहा जाता है कि मन्त ज्ञानेश्वर ने उन्हें भक्ति के रास्ते से हटाकर ज्ञान का रास्ता दिखनाया। नामदेव पर उन दिनों नाथ-पंथ का पूरा-पूरा असर पड़ा।

उन्होंने खेचरनाथ नामक एक नाथ-पथी से गुरुदीक्षा भी ली थी । उन्होंने लिखा है—

“मन मेरी सुई, तन मेरा वागा ।

खेचर जी के चरण पर नामा मिपी लागा ॥

खेचरनाथ ही ने नामदेव को मूर्ति-पूजा के भी विरोध में उपदेश दिया था । उन्होंने कहा कि—

“पत्थर का देवता कभी नहीं बोलता, तो फिर वह हमारी इस जिन्दगी के दुःखों को कैसे ढर कर सकता है । पत्थर की मूर्ति को लोग ईश्वर ममक बैठते हैं, किन्तु सच्चा ईश्वर बिलकुल दूमरा ही है । यदि पत्थर का देवता हमारी इच्छाएँ पूरी कर सकता तो गिराने पर वह टूट क्यों जाता ? जो लोग पत्थर के बने हुए देवता की पूजा करते हैं वे अपनी बेवकूफी से सब कुछ खो बैठते हैं ।”

खेचरनाथ के इसी उपदेश के असर से नामदेव ने लिखा—

“किसू हूँ पूजूँ दूजा नजर न आई ।

एकै पाथर किज्जे भाव । दूजे पाथर वरिए पाव ।

जो वो देव तो हम भी देव । कहै नामदेव हम हरि की सेव ॥ ’

नामदेव ने मूर्ति-पूजा के साथ ही-साथ जाति-पाँति का भी विरोध किया । कहा जाता है कि एक ब्राह्मण पुरोहित ने उनके एक चेला चोखमेला को पणढरपुर के मशहूर मन्दिर में इसलिए जाने से रोक दिया कि वह नीची जाति का था । चोखमेला ने उस समय उस पुरोहित से कहा था—

“जिस आदमी के दिल में परमात्मा पर विश्वास है और मनुष्य के साथ प्रेम है, उससे जाति कभी न पूछो । ईश्वर अपने बच्चों से प्रेम और भक्ति चाहता है, वह उनकी जाति की परवाह नहीं करता ।”

हिन्दू-मुसलमानों के आपसी मतभेद के विषय में नामदेव ने लिखा है—

‘हिन्दू अन्धा तुरुकों काना, दुवां ते ज्ञानी सयाना ।

हिन्दू पूजे देहरा मुसलमान मसीह

नामा सोई सेविया जहँ देहरा न मसीत ॥”

नामदेव के इन उपदेशों का यह नतीजा निकला कि महाराष्ट्र में धार्मिक पाखण्ड बहुत हद तक कम हो गए और मनुष्यों ने अपने विचारों और कामों में उदागता दिखलाना और आजादी बरतना शुरू कर दिया ।

संत कबीर

उत्तरी भारत के धर्म प्रचारको और समाज सुधारको मे कबीर का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है। वे रामानन्द जी के खास चेलो मे से थे। दरअसल में ईश्वर के प्रेम और भक्ति के जिम पौधे को रामानन्द ने उत्तर भारत की जमीन मे लगाया था; उसे सींच कर बड़ा करने का काम कबीर ने ही पूरा किया। इसलिए कहा जाता है—

‘भक्ती द्राविण ऊपजी, लाये रामानन्द।

परगट किया कबीर ने सप्त दीप नव खण्ड ॥”

यही नहीं कबीर ने हिन्दू-मुसलमान और ऊँच-नीच के भेदभाव का विरोध कर अपने जमाने के समाज मे फैलो हुई बुराइयो और धर्म के झूठे पाखण्डो का भी खडन किया। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए आदमी के असली महत्व को समझाया और दिखावटी रस्मो से दूर परमात्मा की सच्ची भक्ति का उपदेश दिया।

कबीर सन् १३६८ ई० मे बनारस में पैदा हुए थे। अपने जन्म और अपने चारो ओर के वातावरण के कारण भी वे हिन्दू मुस्लिम एकता के इस बड़े काम को पूरा करने के भली प्रकार योग्य थे। कबीर ने अपनी जिन्दगी मे हिन्दू और मुस्लिम दोनो धर्मों और तहजीबो को देखा और समझा, इसलिए वे इन दोनों विरोधी धाराओं को एक दिशा की ओर मोड़ने मे बहुत हद तक सफल हो सके। कहा जाता है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। उस विधवा ने लोक-लाज के डर से इन्हें लहरतारा के तालाब के

पास फेंक दिया था। बनारस का एक मुसलमान जुलाहा नीरु उन्हें अपने घर उठा लाया था। उमी की स्त्री ने उन्हें पाल-पोष कर बड़ा किया। बनारस में रहने के कारण उन्हें लडकपन से ही हिन्दू और मुसलमान विद्वानों और महात्माओं से भेंट करने का मौका मिला। उन्होंने चारों ओर घूम फिर कर भी साधु सन्तों का मन्मग किया। जौनपुर और भूँसी आदि जगहों पर वे शेरख तकी और दूसरे मुसलमान सफियों और पीरों से भी मिले। इसीलिये बड़े होने पर कबीर को हिन्दू और मुसलमान दोनों मतों के सिद्धान्तों की पूरी-पूरी जानकारी हो गई। आगे चल कर उन्होंने अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल हिन्दू-मुसलमानों को उपदेश देने में किया।

अधिक पढ़ना-लिखना तो दूर, कबीर एक अक्षर तक नहीं जानते थे। उन्होंने अपने आप कहा है—

मसि कागद छूयो नहीं, कलम गही नहिं हाथ ।”

पर बिना पढ़े-लिखे होते हुए भी सोचने समझने का गुण उनमें बहुत ज्यादा था। आजाद विचारों के होने के कारण उन्होंने जो कुछ घूम-फिर कर और साधु-सन्तों के मेल-जोल में सीखा और ममझा, उस पर अपने खुद के विचारों की छाप लगाकर अपना बना लिया। इसीलिए यद्यपि उन्होंने मोटे-मोटे शास्त्रों और धर्म के पोथों को नहीं पढ़ा था पर जिन्दगी की खुली हुई पुस्तक को जितनी गहराई और समझ के साथ उन्होंने देखा उतना और किसी ने नहीं। यही वजह थी कि ज्ञान का जितना भण्डार उनके पास था, उतना उनके समय के किसी पढ़े-लिखे पण्डित के पास भी नहीं था। तभी तो आज भी साधारण जनता के लोग उनकी बडार्ड में पाते हैं—

“जो कुछ रहा सो जोलहा कहिगा,
अब जो कहै ते जूँठी।”

यही नहीं कबीर को खुद भी अपने इस ज्ञान की सच्चाई पर पूरा-पूरा भरोसा था। इसीलिए वे हिन्दू पण्डितों और मुसलमान मुल्लाओं को फटकारते हुए कहते थे—

“मै कहता हूँ आँखिन देखी।

तू कहता कागद की लेखी॥”

कबीर इतने अधिक आजाद खयाल के आदमी थे कि उन्होंने अपने गुरु रामानन्द के धर्म सम्बन्धी उल्लखों को भी ज्यो-के-त्यो नहीं अपना लिया। यह सच है कबीर पर रामानन्द जी के उदार विचारों और जाति-पाँति तथा ऊँच-नीच के भेदभाव को दूर करने वाले और परमात्मा को भक्ति के रास्ते से पाने वाले उपदेशों का बहुत भारी असर पड़ा था। पर रामानन्द जी ने जहाँ साकार ‘राम’ यानी परमात्मा के देहधारी अवतार की पूजा पर जोर दिया, वहाँ कबीर ने निराकार ईश्वर की उपासना का पाठ पढ़ाया। कबीर के राम सीता से विवाह करने वाले और रावण को हराने वाले दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, वे तो देहरहित ईश्वर थे। उन्होने कहा है—

“दशरथ कुल अवतरि नहिँ आया, नहिँ लका के राव सताया।
नहिँ देवकी गर्भहिँ आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया॥”

या

“दशरथ सुत तिहिँ लोक बखाना।

राम नाम का मरम है आना॥”

कबीर के यह राम हिन्दुओं के ही राम नहीं हैं, सब जातियों और धर्मों के राम हैं। ये राम सब जगह हैं। इनको ढूँढ़ने के लिए मन्दिर और मसजिद जाने की जरूरत नहीं।

“मोको कहाँ ढूँढे बन्दे, मैं तो तेरे पास मे ।

ना मैं देवल ना मैं ममजिद, नाकावे कैलास मे ॥

खोजो होय तो तुरते मिलिहो, पलभर की तालास मे ।

कहै कबीर मुनो भाई साधो, सब स्वासों की स्वाँस मे ॥”

यही नहीं, इन ‘गम’ के पाने के लिए रस्म-रिवाज, और बाहरी दिखावटों की जरूरत नहीं, वे तो प्रेम और भक्ति के सहारे मरलता में मिल सकते हैं—

‘और कर्म सब कर्म है भक्ति कर्म निष्कर्म ।

कहे कबीर प्रभार के भक्ति करो तज धर्म ॥

और ईश्वर की यह भक्ति सब के लिए खुली हुई है । वह किसी खास जाति और आदमी ही की वपौती नहीं है—

प्रेम न बाढी ऊपजे प्रेम न हाट बिकाय ।

राजा परजा जेहि रुचै सीस दइ ले जाय ॥”

एक ही ईश्वर में भक्ति रखने के कारण कबीर जी ऊँच-नीच और हिन्दू-मुसलमान के भेद भाव के विरोधी थे । वे कहते थे ब्राह्मण और शूद्र हिन्दू और मुसलमान में कोई अन्तर नहीं । सब मनुष्य के रूप हैं और सभी एक ही ईश्वर के बन्दे हैं—

“एक जोत ही ते सब उपजा कौन ब्राह्मण कौन सूदा ।”

और

“कहैं कबीर एक राम जपु रे, हिन्दू तुरक न कोई ।”

उन्होंने यह भी बताया कि राम और राम रहीम में कोई अन्तर नहीं; महादेव और मुहम्मद एक ही हैं । परमात्मा सब का एक है, उसीने हिन्दू को जन्म दिया है, उसीने मुसलमान को—

“भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कौने बौराया ।

अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया ॥

गहना एक कनक ते गहना, या मे भाव न दूजा ।

कहत सुनन को दूइ कर थापे, एक निमाज एक पूजा ॥

वही महादेव वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए ।
 को हिन्दू को तुरक कहावे, एक ज़मी पर रहिए ॥
 वेद किताब पढ़े वे कुतुबा, वै मुलवा वै पाडे ।
 बेगर बेगर नाम धराये एक मिट्टी के भोंडे ॥
 कहहि कबीर वै दूनों भूले, रामहिं किनहु न पाया ।
 वै खस्सी वै गाय कटावे, वादिहि जन्म गमाया ॥”

एक दूसरे जगह हिन्दू-मुसलिम एकता पर जोर देते हुए वे लिखते हैं—

“हिन्दू कहै राम मोहिं प्यारा, तुरक कहैं रहमाना ।

आपस मे दोउ लरि लरि मृए, मर्म न काहू जाना ॥”

कबीर अपने को किसी खास जाति और धर्म के मानने वाले नहीं समझते थे । उन्होंने तो अपने को एक मनुष्य ही के रूप में देखा—

“हिन्दू कहें तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाहिं ।

पाँच तत्त का पूतला, गैबी खेले माहिं ॥”

कबीर ने हिन्दू और मुसलमानों के आपसी भेद-भाव के साथ-साथ उनके धर्म में फैली बुराइयों और बनावटी रस्म-रिवाजों की भी घोर निन्दा की है । उन्होंने हिन्दुओं की उनके जाति-पाँति भूति-पूजा, अवतारों में विश्वास और छुआ-छूत आदि के लिए आलोचना की और मुसलमानों की उनके इज्ज, रोजे और निमाज आदि के लिए । कबीर ने हिन्दू मुसलमानों की इन दिखावे की रस्मों का बहुत मजाक उड़ाया है । वे कहते हैं—

“दुनिया कैसी बाबरी पाथर पूजन जाय ।

घर की चकिया कोई न पूजै, जेहि का पीसा खाय ॥”

× × × ×

“पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूँ पहार ।

ताते यह चाकी भली पीस खाय ससार ॥”

× × × ×

“दिन भर रोजा रहत हैं राति हनत हैं गाय ।
यह तो खून वह बन्दगी, कैसे खुदी खुदाय ॥”

×   ×   ×   ×

“ककर पत्थर जोरि कर मसजिद लई बनाय ।
ता चढि मुल्ला बाँग डे बहरा हुआ खुदाय ॥”

×   ×   ×   ×

“माला तो कर मे फिरे जीभ फिरे मुख माँहि ।
मनुआ तो चहुँ दिशि फिरै यह तो सुमिरन नाहि ॥”

मनुष्यो मे फैली हिमा और मारकीट की निन्दा करते
हुये वे लिखते हैं—

“बकरी पाती खाति है, ताकी काढ़ा रगल ।
जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल ॥”

इस प्रकार कबीर ने भिन्न-भिन्न मतों में फैले बुरे रिवाजों की चर्चा करके मनुष्यों को दुनिया के सभी जीवों पर दया रखने और ईश्वर की भक्ति करने का पाठ पढ़ाया । अपने उपदेशों को साधारण जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपनी साखियों में जनता ही की भाषा का इस्तेमाल किया । उनका खयाल भी था कि मर्व-माधारण की भाषा से ज्यादा धनी और कोई भाषा नहीं है और यही भाषा देश की असली भाषा है । उन्होंने लिखा है—

“सस्किरत है कूप जल, भाषा बहता नार ।

ताज्जुब है कि जो बात कबीर ने आज के माढ़े पाँच सौ साल पहले जानी वह हमारे जमाने के समझदार आदमी आज भी नहीं समझ पाये ।

कबीर के सब उपदेश ‘बीजक’ नामक पुस्तक में इकट्ठे किये गये हैं । यह उपदेश उनके मरने के बाद, उनके चेलों ने इकट्ठे किये थे । बीजक के तीन भाग हैं । माखी, मबद और

रमैनी । इनके अलावा कुछ हाथ लिखी किताबें और हैं, पर इनमे लिखे उपदेश कबीर के ही हैं, इसमे शक है ।

मनुष्य की भलाई के लिये एक से धर्म का प्रचार करने वाले इम महान् मन्त की मृत्यु १५१८ ई० मे मगहर में हुई । कहते हैं अपनी मौत से पहले कबीर जानकर मगहर गये थे । वे हिन्दुओं के बीच में फैले हुए अन्ध विश्वासों का खण्डन करना चाहते थे और जताना चाहते थे कि बनारस मे मर कर ही बैकुण्ठ नहीं मिलता और न ही मगहर में मरने से कोई गढ़े ही का जन्म लेता । ईश्वर के भक्त चाहे जहाँ मरे, ईश्वर के प्यारे ही रहते है । उन्होंने कहा—

“क्या काशी क्या ऊसर मगहर राम हृदय बस मोरा ।

जो काशी तन तजे कबीरा राम ते को न निहोरा ॥”

कहा जाता है कि कबीर के मरने के बाद उनके हिन्दू और मुसलमान चेलों में झगड़ा हुआ । हिन्दू उन्हें हिन्दू कहते थे और जलाना चाहते थे, मुसलमान उन्हें मुसलमान मान कर दफन करना चाहते थे । इस झगड़े के समय कबीर की लाश यकायक ही गुम गई और उसकी जगह पर फूल बच रहे जिन्हें हिन्दू और मुसलमान चेलों ने आपस में बाँट लिया आज भी मगहर में एक समाधि और एक मकबरा बना हुआ है । भारत में ऐसा आदर ‘नानक’ को छोड़ कर किसी और धर्म प्रचारक को नहीं मिला ।

गुरु नानक

मत कबीर की तरह गुरु नानक ने भी जाति-पाँति और ऊँच-नीच के भेद-भाव का खण्डन करके एक ईश्वर की सच्ची भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने भी मनुष्यों की भलाई के लिए उनके दिलों में प्रेम, भाइचारे और बराबरी के भाव भरे। जिस प्रकार चतन्य ने उत्तर भारत के बीच के सूबों में फैली हुई धर्म की लहर को पूरब के सूबों—बंगाल, बिहार, उड़ीसा—में बहने का मौका दिया था, उसी प्रकार नानक ने उनका रुख पश्चिम के सूबों की ओर मोड़ा। नानक के पैदा होने से पहले ही पंजाब में मुसलमान धर्म का अमर बढ़ गया था। जहाँ हिन्दू धर्म में बहुत से देवी देवताओं की पूजा को अच्छा समझा जाता था, वहाँ मुसलमान धर्म में एक ही ईश्वर की पूजा पर जोर दिया गया था। इसीलिए बहुत से हिन्दू अपनी इच्छा से भी मुसलमान धर्म की ओर खिंच रहे थे। इसके साथ ही हिन्दू और मुसलमानों में आपस के भेद-भाव भी बढ़ रहे थे। जरूरत इस बात की थी कि कबीर की तरह कोई महात्मा पैदा हो जो दोनों मतों के गुमगाह आदमियों को समझाये कि ईश्वर एक है और हिन्दू-मुसलमान सभी उसके बन्दे हैं, इसलिए सभी बराबर हैं। यह जरूरत नानक जी के पैदा होने से पूरी हुई।

नानक जी १४६९ ई० में लाहौर से ३० मील दूर तलवाण्डी नामक गाँव में पैदा हुए थे। इनकी माता का नाम तुप्पा था और पिता का नाम कालूचन्द वेदी। उनके पिता जाति के खत्री थे।

और महाजनी करते थे । बचपन से ही नानक का धर्म के कामों और अच्छे आचारों की ओर झुकाव था । कहते हैं छोटी उम्र ही में वे पहुँचे हुए फकीरों जैसी बातें करते थे । वे ज्यादातर ईश्वर के ध्यान में डूबे रहते और साधु और फकीरों के साथ उठते-बैठते । जो कुछ पैसे मिलते साधुओं पर ही खर्च कर देते । उनके पिता को उनकी यह हालत देखकर डर लगता था कि कहीं वे बैरागी न हो जाएँ । इसीलिए अठारह-उन्नीस साल की उम्र ही में उनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचन्द खत्री की लड़की सुलक्षणी से कर दिया । सुलक्षणी से इनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद दो पुत्र हुए । गृहस्थी में फँस जाने पर भी नानक जी का धर्म की ओर झुकाव कम नहीं हुआ । उनके पिता ने उन्हें तरह-तरह के गोजगारों में लगाना चाहा, पर दुनिया के कामों में उन्होंने ज़रा भी मोह न दिखाया । कहते हैं एक बार इनके पिता ने इन्हें रोजगार के लिए बीस रुपये दिए, इन्होंने वे रुपये साधुओं और गरीबों में बाँट दिए । इनके पिता इस पर बहुत नागज हुए और उन्होंने इन्हें सुलतानपुर नामक गाँव में अपनी पुत्री नानकी के यहाँ भेज दिया । कहते हैं गुरु नानक को 'नानक' नाम अपनी बहिन से ही मिला था । सुलतानपुर में वे नवाब दौलतख़ाँ के मोदीखाने में नौकर हो गए । जब तक नौकरी की अपना काम बड़ी लगन और होशियारी के साथ किया और कमाये हुए धन का सबसे बड़ा हिस्सा साधु-सन्तों की सेवा में लगाया । कहा जाता है कि वे दिन भर काम करते थे और रात को गीत बनाकर गाया करते थे । इनका मरदाना नाम का एक मुसलमान साथी था, जो तालवण्डी से आया था । नानक के गीतों के साथ मरदाना रबाना बजाया करते थे । आगे चलकर मरदाना उनके खास चेलों में से हुए ।

कहते हैं एक बार बेन नदी में नहाते समय इन्हें आत्म-बोध हुआ और इन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। उस समय ये तीस वर्ष के थे। तभी से ये नौकरी और घर-बार छोड़कर अपने साथी मरदाना के साथ दूर-दूर के मुल्कों में घूमने फिरने के लिए निकल पड़े। वे लङ्का, ईरान, अरब आदि मुल्कों में गए। उन्होंने पानीपत के शेख शरफ, मुलतान के पीरो, बाबा फरीद के बारिश शेख इब्राहीम आदि सूफियों के साथ बहुत दिनों तक धर्म के मामलों पर चर्चा की। वे बनावस में सन्त कबीर से भी मिले और कई दिनों तक उनके पास रहकर ज्ञान की चर्चा करते रहे। मुसलमान सूफियों और हिन्दू सन्तों के अमर में इन्होंने भी एक ही ईश्वर की पूजा पर जोर दिया और हिन्दू-मुसलमानों को आपसी मत-भेद भूलकर एक ही परमात्मा से सच्चा प्रेम करने का उपदेश दिया। नानक के मत में भी हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल हुए। नानक मक्के भी गए और वहाँ पर मोहम्मद साहब की तरह एक ईश्वर या खुदा की भक्ति का प्रचार किया और अपने को उसका 'खलीफा' बताया—

“ला इलाह इल्लल्लाह, गोविन्द नानक खलफल्लाह।”

यानी “‘अल्लाह’ एक है, वही गोविन्द हैं, नानक उसका खलीफा है।” नानक के चेलों ने आगे चलकर नानक के मत को ‘सिख’ मत का नाम दिया और उनके धर्म मन्त्रन्धी उम्माओं और सिद्धान्तों को सन् १६६१ में ‘ग्रन्थ साहब’ में इम्फ्टा किया।

नानक ने भी जाति-पाँति के भेद-भाव, मूर्ति-पूजा, बहुत से देवताओं की पूजा और जादू टोना आदि की निन्दा की और उनका घोर विरोध किया। पर नानक कबीर की तरह

अक्खड नहीं थे, इसीलिये उनके उपदेशों में दया और उदारता बहुत पाई जाती है। नानक ने भी ईश्वर के पाने के लिए घरबार छोड़कर जगल की राह लेना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने ईमानदारी, सदाचार, दान-दया और समय पर अधिक जोर दिया। सदाचार के बारे में लिखते हुए वे कहते हैं—

“दया को अपनी मसजिद बना, सच्चाई का मुसल्ला बना, इ साफ को अपनी कुरान बना, बिनय को खतना समझ, सुजनता का रोजा रख, तब तू सच्चा मुमलमान होगा। नेक कामों को अपना कावा बना, सच्चाई को अपना पीर बना, परोपकार को कलमा समझ, खुदा की मरजी को अपनी तसवीह, तब ऐ नानक, खुदा तेरी लाज रखेगा।”

नानक ने हिन्दुओं को भी ऐसा ही उपदेश दिया था। हिन्दू-मुसलमानों के आपसी झगड़ों का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा है—

“बन्दे डक खुनाय ने हिन्दू मुसलमान
दावा राम रसूल कर, लडदे बेईमान।

× × × ×

“ना हम हिन्दू न। मूसलमान,
दोनो बिच्च बसे शैतान।”

× × × ×

“हिन्दू जपते राम राम, मूसलमान खुदाय,
इक्को राम रहीम है, मन में देखो लाय।”

जाति-पाँति की निन्दा करते हुये वे लिखते हैं—

“जोर न कीजे किसी पर, उत्तम मवम न कोय,
हिन्दू मुसलमान नू दोहों नसीहत होय।

× × × ×

“नीचों अन्दरनीच जात नीचे हो अत नीच,
जित्थे नीच सम्हालिये, उत्थे नजर तेरी बख्शीश।”

यानी “किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, कोई ऊँच नीच नहीं है। हिन्दू और मुसलमान दोनों को यही नसीहत है।”

“ईश्वर की बखशीश उन्हीं को मिलेगी जो नीचों में भी नीच को, और सबसे गिरे नीच को अपनाते हैं।”

इस प्रकार नानक ने सब तरह के मतभेदों को दूर कर सदाचारी आदमी बनने और एक ईश्वर की भक्ति करना ही मनुष्य का असली धर्म बताय। उनके उपदेश भी कबीर के उपदेशों की तरह जनता की भाषा में थे। उनमें संस्कृत, फारसी और अरबी तीनों भाषाओं के शब्दों की भरमार थी। इमीलिए उनके उपदेश हिन्दू-मुसलमानों को एक समान प्यारे थे। नानक का परलोकवास १५३८ ई० में जलधर के कर्तारपुर नामक जगह पर हुआ। कबीर की तरह उनकी याद में भी हिन्दुओं ने समाधि बनाई और मुसलमानों ने मकबरा। ये दोनों इमारतें बाद में रावी की बाढ़ में आकर बह गईं। पर नानक की याद हमारे दिलों से नहीं धुल सकती। नानक अमर हैं और जब तक मनुष्य जाति जीवित रहेगी, नानक भी जीवित रहेंगे।

चैतन्य

सोलहवीं सदी के महात्माओं में चैतन्य ने बहुत ख्याति प्राप्त की थी। वे एक मशहूर धर्म-प्रचारक, सुधारक और साधक थे। चैतन्य के पैदा होने से पहले बंगाल में जाति-पाँति और ऊँच-नीच का भेद-भाव बहुत बढ़ गया था। नीची जाति के लोग ब्राह्मणों के ढोंगों और पाखण्डों के नीचे बुरी तरह से पिस रहे थे। ईश्वर की पूजा को ब्राह्मण लोग अपनी ही बपौती समझते थे और नीची जाति के आदमियों के लिए उसके दरवाजे बन्द कर रखते थे। चारों तरफ जादू-टोना, कर्म-काण्डों और अन्ध-विश्वासों का बोलबाला था। जब भारतवर्ष में धर्म के नाम पर यह सब पापाचार फैल रहे थे, तभी चैतन्य ने जन्म लेकर मनुष्यों को ईश्वर की असली भक्ति और एक दूसरे से प्रेम करने का पाठ पढ़ाया।

चैतन्य १४८५ ई० में पश्चिमी बंगाल के नदिया नामके गाँव में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शचीदेवी था। बचपन में उनके कई नाम थे। उनका जन्म का नाम विश्वम्भर था। पर वे निर्माई पण्डित भी कहलाते थे और बहुत गोरे होने के कारण “गौराङ्ग” (गोरे शरीर वाले) के नाम से भी पुकारे जाते थे। वे शुरू ही से पढ़ने लिखने में बहुत तेज और अकलमन्द थे। उन्होंने संस्कृत की एक पुस्तक ‘न्याय शास्त्र’ पर बहुत अच्छी टीका लिखी थी। इनके एक साथी ने भी इसी पुस्तक पर एक अपनी खुद की टीका लिखी थी, पर उसे डर था कि चैतन्य की पुस्तक के प्रचार होने से उसकी किताब की कदर

घट जाएगी। अपने साथी को दुःखी देखकर चैतन्य ने अपनी टीका गङ्गाजी में बहा दी। बचपन से ही वे इसी तरह के त्यागी और दयावान आदमी थे। कहा जाता है कि इनके दो विवाह हुए थे। पहली पत्नी लक्ष्मीदेवी के मर जाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह विष्णुप्रिया के साथ किया था। चैतन्य के घर वाले बहुत गरीब थे, इसीलिए घर का खर्च चलाने के लिए चैतन्य ने एक पाठशाला खोल ली और छोटे-छोटे लड़कों को पढ़ाने लगे। पर यह काम बहुत दिन तक न चल सका। वे एक बार अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया गए। गया में उनकी जान-पहिचान ईश्वरपुरी नाम के एक वैष्णव धर्म के मानने वाले वैरागी में हुई। इस सन्यासी से उन्होंने राधा-कृष्ण के जीवन का हाल सुना और तभी से उनमें ज्ञान की जगह भक्ति की भावना जग उठी। कहा जाता है कि वे राधा-कृष्ण के प्रेम में मतमाले हो उठे और रात-दिन कृष्ण की ही रट लगाने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें उनके गाँव नदिया वापस लाया गया। पर घर लौटकर भी उनके राधा-कृष्ण के प्रेम में कमी नहीं आई।

२४ साल की उम्र में उन्होंने केशव भारती नाम के एक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ले ली और घर-बार छोड़ कर राधा-कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिये निकल पड़े। इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया था कि वे परमात्मा की भक्ति के लिये घर-बार छोड़ना जरूरी समझते थे। सन्यास तो उन्होंने बनारस के हिन्दू पण्डितों पर अमर डालने और उन्हें भक्ति के रास्ते पर लगाने के लिए लिया था। वैसे उन्होंने अपने चेलों को घर-बार छोड़ने का उपदेश कभी नहीं

दिया । सन्यास लेने पर वे कृष्ण चैतन्य या चैतन्य कहलाने लगे । सन्यास लेकर सबसे पहले वे पण्डितों के गढ़ जगन्नाथ पुरी पहुँचे । वहाँ जगन्नाथ की मूर्ति के देखते ही अपने भावों में वे इतने मस्त हो गये कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े । उनकी अपार भक्ति को देखकर ज्ञान के रास्ते से ईश्वर को पाने में विश्वास करने वाले कितने ही पण्डित उनके चेले हो गये । इन चेलों में राजपण्डित का नाम बहुत मशहूर है । पुरी में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के बाद चैतन्य दक्षिण भारत में गये । अपने दो चेलों—अद्वैताचार्य और नित्यानन्द को उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों में कृष्ण भक्ति को फैलाने के लिए बगाल भेज दिया । दक्षिण भारत में घूम फिर कर वे खुद कृष्ण की जन्म-भूमि ब्रज की ओर चल पड़े । इस यात्रा में अनेक साधुओं और फकीरों से उनकी मुलाकात हुई । वृन्दावन में एक मुसलमान पीर से चैतन्य ने कुरान के उपदेश भी सुने । और मुसलमान फकीरों से भी उनकी भेंट हुई । इस्लाम के सीधे उसूलों और बराबरी के आदर्श ने चैतन्य के उपदेशों पर बहुत असर डाला ।

चैतन्य की सीधी सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर सभी जानियों के लोग—हिन्दू और मुसलमान, ब्राह्मण और शूद्र—उनके चेले हो गए । उनके मुसलमान चेलों में रूप, सनातन और हरिदास भक्त बहुत मशहूर हैं । अपने तमाम चेलों में वे हरिदास पर सबसे अधिक प्रेम रखते थे । ब्रज घूम घूमकर चैतन्य फिर से पुरी चले गए । चैतन्य की जिन्दगी के अठारह साल पुरी ही में बीते । वही अपनी भक्ति के भावों में मस्त होकर वे समुद्र को कृष्ण की यमुना समझकर उसमें कूद पड़े और अपने भक्तों से सदैव के लिए अलग हो गए ।

चैतन्य ने ही सबसे पहले कीर्त्तन करने के रिवाज को शुरू किया था । उनका विचार था कि प्रेम और भक्ति, भजन और नाच द्वारा आनन्द की एक ऐसी हालत पैदा हो जाती है जिसमें परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं । इसीलिए उन्होंने मनुष्यों को मण्डलियाँ बनाकर कीर्त्तन करने का उपदेश दिया । ईश्वर की भक्ति के साथ-साथ उन्होंने दया, अहिंसा, बराबरी, उदारता, परोपकार, प्रेम और भ्रातृ भाव का उपदेश दिया । प्रेम और समानता उनके मन के सबसे बड़े उद्बल थे । इसी कारण जन माधारण पर उनका बहुत असर पड़ा और उत्तरी भारत के हजारों लोग उनके चेले हो गए ।

रैदास

ईश्वर की भक्ति पर कभी किसी खाम जाति का अधिकार नहीं होता, यह हमें रैदास के जीवन-चरित्र से साफ-साफ मालूम होता है। रैदास यद्यपि जाति के चमार थे पर परमात्मा में बहुत गहरी भक्ति रखने के कारण वे एक बहुत बड़े सिद्ध सत होगए। छोटी बड़ी सभी जातियों के लोगो ने उनसे गुरु-दीक्षा ली और उनके पन्थ को अपनाया। कहा जाता है कि ऊँचे कुल में पैदा होने वाली रानी मीराबाई भी रैदास जी की शिष्या थी। आज भी गुजरात, बिहार आदि कई सूरों में लाखों आदमी रैदास जी के बताये हुये भक्ति के रास्ते पर चलते हैं और अपने को रैदामी कह कर पुकारते हैं।

कबीर की तरह रैदास भी रामानन्द जी के चेले थे। ऐसा मालूम होता है कि ये कबीर के बहुत पीछे रामानन्द जी के चेले हुए, क्योंकि इन्होंने अपने एक पद में कबीर और सेनानाई दानो के तरने की बात कही है—

“नामदेव कबीर तिलोचन सबना सेन तरे।

कह रविदास सुनहु रे सतहु। हरि जिउ ते सबहि सरे॥”

पर ज्यादातर लोग कबीर को रैदास के समय का ही मानते हैं। उनके मुताबिक रैदास जी बनारस में कई बार कबीर के सत्संग में भी शामिल हुए। हो सकता है कि कबीर रैदास के सम्पर्क में आए हो, पर उनसे पहले ही गति पागए हों। कबीर के समय के होने के कारण इनका जीवन-काल पन्द्रहवीं सदी ठहरता है।

रैदास जी बनारस के रहने वाले थे और वे चमार घराने में ही पैदा हुए थे। रदास ने यह बात कई जगह लिखी है—

“ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार ।
हृदय राम गोविन्द गुन सार ॥”

x x x x

“जाति भी ओछी काम भी ओछा, ओछा कसब हमारा ।
नचै से प्रभु ऊँच क्रियौ है कह रैदास चमारा ॥”

एक जगह पर उन्होंने अपने विषय में कहा है—

“जाके कुटुम्ब के ढेढ सब ढोर डोवत फिरहिं अजहुँ बनारसी आस पास ।
आचार सहित विप्र करहिं डण्डडति निनि तनै रविदाम दासानुदासा ॥”

रैदास जी शुरू से ही माधुओ और फकीरो की सेवा में अधिक समय बिताते थे । इनके पिता रघु ने इनकी आदतो से नाराज होकर इन्हें कामचोर ममझकर घर से बाहर निकाल दिया और खर्च के लिए एक पेसा भी न दिया । पर रैदास ने साधु सन्तो की सेवा से अपना मुँह नहीं मोड़ा । वे अपनी सती स्त्री के साथ भोपड़ी में रहते, जूते बनाकर अपने घर वालों को पालते पोसते और भगवान् के भजन में मस्त रहते । उन्होंने कभी किसी की निन्दा नहीं की और न किसी और की निन्दा की ही परवाह की । सदा सदाचार और अच्छे कामों ही में अपने को लगाए रहे । १२० साल की उम्र में उनका परलोकवास होगया । उनके पथ वाले कहते हैं कि वे अपनी देह सहित ही गुम गए ।

यद्यपि रैदास जी ने जहाँ तहाँ परमात्मा को उसके अवतारों के नाम से पुकारा है पर दरअसल वे भी कबीर की ही तरह निगुण रूप रहित ईश्वर की ही पूजा करते थे । उन्होंने अपने भगवान् को दुनिया की सब चीजों में बसा हुआ देखा—

“थावर जगम कीट पतगा पूरि रख्यो हरिराई ।”

अपने भगवान के रूप के विषय में वे कहते हैं—

“गुन निगुन कहियत नहिं जाके ।”

रैदास जी की दो असली पुस्तकें हैं—‘रविदास की बानी’ और ‘रविदास के पद’ । इनके चालिस पद तो ‘आदि गुरु-ग्रन्थ साहब’ में दिए हैं । रैदास की कविता बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है । इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों के सरल रूप भी बहुतायत से मिलते हैं । पर ज्यादातर वह जनता की भाषा है । उनके पदों में पाई जाने वाली भक्ति का उदाहरण देखिए—

“प्रभु जी ! तुम चन्दन, हम पानी । जाकर अ ग अ ग वाम समानी ॥
 प्रभु जी ! तुम घन, वन हम मोरा । जैसे चितवत चद चमोरा ॥
 प्रभु जी ! तुम दीपक, हम बाती । जाकी जोति बरै नि राती ॥
 प्रभु जी ! तुम मोती हम धागा । जैसे सोनहिं मिलन मुहागा ॥
 प्रभु जी ! तुम स्वामी, हम दासा । ऐसी भगति करे रैदासा ॥”

कितनी सरलता के साथ रैदास ने भगवान् के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है । रैदास का जीवन साफ साफ बताता है कि भगवान के दरबार में जाति-पाँति की कोई कीमत नहीं—कीमत है भक्ति और अच्छे कामों की ।

दादूदयाल

मानव धर्म का प्रचार करने वाले सन्तो में दादू का स्थान बहुत ऊँचा है। यद्यपि उनके विचार कबीर के विचारों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, और वे कबीर के चेले भी माने जाते हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पथ भी चलाया था जो 'दादू पथ' के नाम से मशहूर है। दूसरे सन्तों की तरह उन्होंने भी 'मूर्ति-पूजा', 'जाति-बन्धन' तीर्थ, व्रत और अवतार आदि के विरोध में अपनी आवाज बुलन्द की। ये भी सब फिरको और मतों के आदमियों को प्रेम के एक मजबूत धागे में बाँधना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने जाति-पाँति से परे एक ईश्वर की भक्ति का उपदेश दिया। इनके मत के माननेवालों में भी हिन्दू-मुसलमान और ऊँच-नीच सभी जानियों के आदमी हैं।

दादू सं० १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद नामक शहर में पैदा हुए थे। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ मोची या धुनिया। कबीर के जन्म की तरह इनके जन्म के बारे में भी एक कथा मशहूर है। इस कथा के मुताबिक दादू बच्चे के रूप में सावरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। इस ब्राह्मण ने इनको बड़े लाड प्यार से पाला पोसा था। पर दादू शुरू से ही बड़े भक्त थे, इसीलिए बड़े होते ही साधुओं और फकीरों के सत्संग के लिए घर से निकल पड़े। माता-पिता बड़ी कठिनाई से इन्हें ढूँढ़-ढाँढ़कर घर लौटा लाए और इनका विवाह कर दिया। पर कुछ ही साल बाद उन्नीस साल की

उम्र में वे फिर घर से निकल पड़े और जयपुर राज्य के साँभर गाँव में जा पहुँचे । यहाँ पर दादू ने अपने को छिपाने और अपनी जीविका चलाने के लिए रुई बीनने का काम शुरू किया । कुछ लोगों का मत है कि उनकी जिन्दगी का ज्यादातर समय जयपुर के नराना और भराना नामक जगहों में ही बीता । कुछ भी हो दादू ने अपने धर्म का अधिकतर प्रचार राजस्थान ही में किया और वही पर स० १६६० में अपना शरीर छोड़ा ।

दादू बड़े दयालु स्वभाव के आदमी थे, इसीलिए लोग इन्हें 'दादूदयाल' के नाम से पुकारते थे । वैसे इनका बचपन का नाम महावली था । दादू ने ईश्वर की भक्ति करने के लिए सन्यास लेना जरूरी नहीं बताया । वे खुद गृहस्थ थे और समझते थे कि बाल-बच्चों के बीच रहकर भी आदमी ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम रख सकता है । वैसे उनके पथ में सन्यासी और गृहस्थ दोनों तरह के साधू हैं । बैरागी साधू दुनिया को छोड़कर गेरुए कपड़े पहनते हैं और गृहस्थ दादूपंथी सफेद कपड़े पहनते हैं और व्यापार करते हैं ।

दादू ने भी कबीर की तरह हिन्दू मुसलिम एकता पर जोर दिया और बनावटी रीति-रिवाजों का विरोध किया है । वे कहते हैं—

“सब घट एकै आतमा क्या हिन्दू मुसलमान ।”

या,

“अलह राम छूटा अम मोरा ।

हिन्दू तुरक भेद कछु नाहीं, देखों दरसन तोरा ।”

या,

महम्मद किसके दीन में, जबराइल किस राह ।

इनके मुशिद पीर को, कहिये एक अलाह ॥

ये सब ~~अन~~सके हैं रहे, यह मेरे मन माँहि ।
~~लहिम~~ दुलाई जगत गुरु, दूजा कोई नाँहि ॥
 दोनो भाई हाथ पग, दोनों भाई कान ।
 दोनों भाई नैन हैं, हिन्दू मुसलमान ॥

पण्डित और मुल्लाओं के बनावटी रस्म-रिवाजों और पाखण्डों के बारे में दादू के विचार कबीर जैसे ही थे। उन्होंने भी जाति पॉति, मूर्ति पूजा, तीर्थ-स्थान, हज आदि का मजाक उड़ाया है।

इनके पद भी जनता में बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि इन्होंने जनता की मिली जुली भाषा में लिखा था। इनकी भाषा पश्चिमी हिन्दी है और उसमें राजस्थानी तथा अरबी-फारसी के शब्दों की बहुतायत है। उन्होंने कुछ पद गुजराती राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कहा जाता है कि इनकी ख्याति और शहरत देख कर सम्राट् अकबर ने स० १६४२ में इन्हें फतेहपुर सीकरी में बुलाया और इनकी जाँच करने के लिए इनसे एक सवाल पूछा कि खुदा की जाति, अङ्ग; बज्रद और रंग क्या है। इस पर दाद ने जवाब दिया—

इसक अलह की जाति है, इसक अलह का अङ्ग ।
इसक अलह औजूद है, इसक अलह का रंग ।

मलूकदास

कबीर और नानक की तरह मलूकदास ने भी अपना एक अलग पथ चलाया था, जो मलूकदासी पथ के नाम से पुकारा जाता है। कबीर, नानक और दादू आदि सतों की तरह इन्होंने भी जाति-पाँति, मूर्ति-पूजा, तीर्थों आदि में जाने, और जादू-टोना में विश्वास करने का विरोध किया है। वे बहुत दयावान थे और दूसरों की सेवा करने पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने भी सब धर्मों को मिलाने और हिन्दू और मुसलमानों के आपस के भेद-भाव को दूर करने की बहुत कोशिश की है।

मलूकदास अकबर के समय में सन् १५७४ ई० में इलाहाबाद जिले के कडा नामक गाँव में पैदा हुए थे और औरगजेब के जमाने में सन् १६८२ ई० में १०८ वर्ष की उम्र में परलोक सिधार गए। इनके पिता का नाम श्यामसुन्दरदास जी था। वे जाति के खत्री थे और कम्बलो का व्यापार करते थे। छोटी उम्र से ही मलूकदास के पिता ने इन्हें भी अपने व्यापार के काम में लगा लिया। पर मलूकदास जी का ध्यान व्यापार की तरफ न होकर धर्म के कामों की ओर ज्यादा था। वे लडकपन से ही गाँव में आने वाले साधु, महात्माओं और फकीरों का सत्संग करते और उनकी सेवा करते। घर से जो कुछ मिलता, लेजाकर साधुओं को खिला देते। बड़े होने पर इनका विवाह कर दिया गया। पर बच्चा पैदा होने के समय इनकी स्त्री और बच्चा दोनों ही मर गये। कुछ दिन बाद इनके पिता भी चल बसे। घर में केवल माँ रह गई। मलूकदास

जो अब आजाद थे । माँ की देख-रेख के बाद जो समय मिलता उसे ईश्वर के भजन और साधुओं की सेवा से लगाते । उस समय उनकी उम्र सिर्फ सोलह साल की थी । कहते हैं कि एक बार वे कम्बलो का भारी बोझा सिर पर लादे लौट रहे थे । ज्वर और थकावट के मारे उनका बुरा हाल था । ठगो और बटमारों का अलग डर था । उस समय ईश्वर एक मजदूर की शक्ल में उनके सामने आए और और उनका बोझा लेकर उनके घर पहुँचा आए । मलूकदास पर इस घटना का बहुत असर पड़ा । वे घर बार छोड़कर ईश्वर की भक्ति का प्रचार करने के लिए निकल पड़े । वे बंगाल, विहार और जगन्नाथपुरी गये । पुरी में इनकी यादगार में एक मठ भी बनवाया गया । आज भी इनके मत के मानने वाले चेलों की गदियाँ कडा, जयपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, नैपाल और काबुल तक में कायम हैं ।

मलूकदास ने दया, प्रेम और समानता पर बहुत जोर दिया था वे कहा करते थे—

‘मलूका सोई पीर है जां जानै पर पीर ।
जो पर पीर न जान ही सो फकीर बे पीर ॥
पीर सबन की एक सी मूरख जानत नाहि ।
काँटा चुभै सो पीर है गला काट कोउ खाहि ॥
कुञ्जर चीटी, पशू नर सब मैं साहब एक ।
काटै गला खुदाय का करै सूरमा लेख ॥
सब कोई साहब बन्दते हिन्दू और मुसलमान ।
तिनको साहब बन्दते जिनका ठीक इमान ॥’

दिल्ली के बादशाह औरगजेब को भी उन्होंने दयवान होने के लिए कहा था । औरगजेब पर उनके चमत्कार और करिश्मों

का बहुत असर पडा । उन्होंने मलूकदास से उपदेश देने को कहा । इस पर मलूकदास ने नीचे लिखा पद सुनाया—

“जिहि घट दया, तहाँ प्रभु आप ।

अपना-सा दुख सबका जानै । ताके निकट न आवै पाप ॥

तीरथ कोटि करै जो कोई । बिना दया सब निष्फल होई ॥”

जाति-भेद, और धर्म-भेद के वे विरोधी थे । वे निडर होकर अपने उखलो और विचारो का प्रचार करते थे । क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, दोनों के धर्मों के बनावटी रीति-रिवाजों की उन्होंने कड़ी निन्दा की है । वे सदैव दूसरों की भलाई में लगे रहते थे । उन्होंने सड़को और आने जाने के रास्तों को सुधरवाया और नालों के बाँध बँधवाये । वे हमेशा विधवाओं, अनाथों, गेगियों और साधु-सन्तों को खाना और कपडा बटवाते रहते थे । उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों के भेदों को भुलाकर दोनों को एक समान समझा, इसीलिए उनके मत के मानने वालों में हिन्दू-मुसलमान दोनों जातियों के आदमी हैं ।

धर्म के बनावटी रीति-रिवाजों की निन्दा करते हुये उन्होंने कहा है—

“ना वह रीझे जप तप कीन्हे, ना आतम के जारे ।

ना वह रीझे धोती टाँगे, ना वह काय पखारे ॥

दया करै धर्म मन राखै, गृह में रहै उदासी ।

अपना-सा दुख सबका जानै, ताहि मिलै अविनासी ॥”

×

×

×

×

“आत्माराम न चीन्ह ही पूजत फिरै पखान ।

कैसेहु मुक्ति न होयगी, कोटिन सुनहु पुरान ॥

हम जानत तीरथ बडे तीरथ हरि की आस ।

जिनके हिरदे हरि बसै कोटि तीरथ तिन पास ॥

सन्ध्या तर्पण सब तजा, तीरथ कबहूँ न जाहुँ ।

हर हीरा हिरदे बसहि, ताही भीतर न्हाहुँ ॥

मका, मदीना, द्यारिका, बट्टी और किदार ।
बिना दया सब भूठ है, करै मलूक विचार ॥

एक दूसरी जगह उन्होंने लिखा है—

“कहाँ माला और कहाँ तसबीह । जागो और उनके
भरोसे न रहो, कौन काफिर, और कौन म्लेच्छ । वही सन्ध्या
और वही नमाज । यमराज कहाँ पर है और जिबराईल कहाँ
पर है । खुदा ही आय काजी है, और कोई हिसाब नहीं
रखता । वही सबके पाप पुण्य को समझता है और हिसाब
रखता है । मलूकदास ! तू कहाँ भूला है, राम और रहीम
एक ही के नाम हैं ।”

“दास मलूक कहा भरमो तुम,
राम रहीम कहावत एकै ।”

कहा जाता है कि वे भगवान् का भजन करते करते
परलोक सिधारे ।

समर्थ गुरु रामदास

रामदास स्वामी का नाम शिवाजी के नाम के साथ
जुड़ा हुआ है । शिवाजी गुरु रामदास के चेले थे । वे जो
कुछ करते थे उसमें रामदास जी की सलाह जरूर ले लेते थे ।
कहते हैं एक बार रामदास स्वामी भीख माँगते हुए शिवाजी
के दरबार में जा पहुँचे । इस पर शिवाजी ने एक कागज
पर यह लिख कर कि “आज तक मैंने जो कुछ इकट्ठा किया
है वह स्वामी जी के चरणों की भेंट चढ़ाता हूँ”, वह कागज
स्वामी जी की भोली में डाल दिया । दूसरे दिन शिवाजी

स्वयं सन्यासी का भेष बना कर भोली ले भीख माँगने निकल पड़े। बाद में स्वामी जी के यह कहने पर कि “गज्य करना ही तुम्हारा धर्म है”, घर वापस लौटे। रामदास जी शिवाजी को एक आदर्शवादी राजा के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए वे उन्हें हमेशा जनता की देख रेख और भलाई करने का पाठ पढ़ाते रहते थे। कुछ लोगों का विचार है कि यदि स्वामी जी न होते तो शिवाजी भी इतने परोपकारी और धर्मात्मा राजा न बन पाते। महाराष्ट्र में आज भी शिवाजी के साथ गुरु रामदास को जरूर याद किया जाता है।

रामदास जी स० १६६५ में गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए जम्बू नामक गाँव में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम सूर्या जी पत और माता का नाम राणूबाई था। उनका बचपन का नाम नारायण था। बचपन में वे बहुत खिलाडी थे और उनका ज्यादातर समय एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने और पहाड़ों पर तेजी से उतरने चढ़ने में बिताते थे। वैसे धर्म की ओर भी उनकी काफी रुझान थी। रामचन्द्र जी और उनके भक्त हनुमान जी की पूजा करने में उनका बहुत ध्यान लगता था। कहते हैं जब वे आठ ही वर्ष के थे तभी भगवान् रामचन्द्र जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए थे। तभी से उनके मन में बैरागियों की तरह के भाव पैदा हो गये थे, जिसे दूर करने के लिए उनके माता-पिता ने बारह साल की छोटी उम्र ही में इनका विवाह करना चाहा। पर वे विवाह के समय विवाह मण्डप से उठ कर भाग गये और नासिक के पास की एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या के साथ-साथ उन्होंने रामायण, वेद, वेदान्त उपनिषद्,

गीता आदि हिन्दुओं की धर्म सन्बन्धी पुस्तकों को पढ़ा और समझा । तीन साल की कठिन तपस्या के बाद वे तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े । उन्होंने बनारस, अयोध्या, गोकुल, वृन्दावन, मथुरा, द्वारिका, श्रीनगर, बदरीनारायण और केदारेश्वर आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और रामचन्द्र जी की भक्ति का प्रचार किया । सं० १७०६ में शिवाजी को इन्होंने अपना चेला बनाया । इन्होंने शिवाजी को रामराज्य की तरह दया और प्रेम के सहारे अपना राज्य चलाने का उपदेश दिया ।

कहते हैं इन्होंने कितने ही तरह के चमत्कार दिखलाये थे । एक बार एक विधवा स्त्री को इन्होंने भूल से आठ बच्चों की माँ होने का आश्वासन दे दिया । जब अमलियत का पता चला तब उस स्त्री के मरे हुए आदमी को जीवित कर दिया । इस स्त्री के ही उद्भव गोसावी नाम के एक मशहूर महात्मा पैदा हुए । इन्होंने कितने ही ग्रन्थों को आखें दी और कितने ही लगेले लूलों को ठीक ठाक किया ।

सं० १७३८ में इनका देहान्त हो गया । इनकी मृत्यु भी राम-राम जपते हुए हुई थी । इनके उपदेशों और भजनों का दक्खिन भारत में बहुत ज्यादा प्रचार है । इनकी पुस्तकों में 'दास बोध' और 'आत्माराम' बहुत मशहूर हैं । समर्थ रामदास ने भी एक पथ चलाया था । सितारा के पास मज्जनगढ़ में इस पथ की खाम जगह है । यहाँ समर्थ रामदास की समाधि और रामचन्द्र की मूर्ति भी है ।

सन्त तुकाराम

दक्खिन भारत में सत तुकाराम के भजन और अभंग बहुत मशहूर है। उन्हें हर जाति के लोग गाते हुये दिखलाई पड़ते हैं। जनता में इतने ज्यादा प्रचलित होने वाले और ईश्वर की भक्ति में लिखे गये इन अभंगों के कारण तुकाराम को अपने जीवन में बहुत मुसीबतें भेलनी पड़ी थी। पाखंडी ब्राह्मण यह नहीं सह सकते थे कि धर्म के मामलों में उनके अलावा किसी और को भी आदर मिले। वे ईश्वर की भक्ति और धर्म के कामों पर केवल अपना ही ठेका समझते थे, इसीलिए तुकाराम ऐसे नीची जाति वाले आदमी के मुँह से ज्ञान और भक्ति भरे भजन निकलें और जनता उनका आदर करे यह सहन करने के लिए वे तैयार न थे। कहा जाता है कि इन ब्राह्मणों के नेता रामेश्वर भट्ट ने पहले तो तुकाराम को सरकारी हाकिमों द्वारा तरह-तरह के दुःख पहुँचाये और फिर उनसे अपने अभंगों को नदी में बहा देने को कहा। तुकाराम सीधे-सादे आदमी थे। उन्होंने ब्राह्मणों का कहना मान अपने भजनों को इन्द्रायणी नदी में बहा दिया, पर इससे उनके हृदय को बहुत चोट पहुँची। इसके बाद से उन्होंने जाति-पाँति, मूर्ति-पूजा, यज्ञ-हवन आदि का विरोध करना और ईश्वर की सच्ची भक्ति का प्रचार करना अपना ध्येय बना लिया। यद्यपि ब्राह्मणों ने तुकाराम के अभङ्गों को नदी में फिकवा दिया पर वे उन्हें हजारों आदमियों के दिलों से दूर नहीं करा सके। इसीलिए आज भी उनके अभङ्ग सर्व-साधारण के दिलों में अमर हैं और उन अभङ्गों में तुकाराम अमर हैं।

तुकाराम जी इन्द्रायणी नदी के किनारे देहू नामक गाँव में पैदा हुए थे। इनके भाता-पिता का नाम नूनकाबाई

और बोलोजी था । वे जाति के कुनबी थे और उनका पेशा महाजनी था । तेरह वर्ष की उम्र में उनका विवाह रखुमाई के साथ कर दिया गया । पर रखुमाई की बीमारी के कारण तुकाराम के माता-पिता ने उनका दूसरा विवाह जिजाई से कर दिया । इनकी दूसरी पत्नी तेज आदत की थी, इसीलिए तुकाराम के घर में हमेशा झगडा चलता रहता था । तुकाराम की परेशानी उस समय और भी बढ़ गई जब इनके बड़े भाई बैरागी हो गए और उनके माता-पिता गृहस्थी का सब काम इनके ऊपर छोड़कर ससार में बिदा हो गए । पर तुकाराम का मन व्यापार में जरा भी नहीं लगता था । उनका स्वभाव ही व्यापार के काबिल न था । इसलिए लोग इन्हें धोखा दफ़र ठगने लगे । फिर दयावान होने के कारण जो रुपया कमाते थे गरीबों में बाँट देते थे । एक बार उन्होंने एक गरीब बुढ़िया को व्यापार में कमाये २५०) दे दिए, जब कि उनके घर में खाने को एक दाना भी न था । एक दूसरी बार वे अपने खेत में गन्नों का गट्टर बाँध कर ला रहे थे । पर रास्ते में बच्चों के माँगने पर उन्होंने वे गन्ने बच्चों को दे दिए । केवल एक गन्ना बचा, उसी को लेकर घर चले आए और पत्नी को दे दिया । पत्नी को इस पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वह गन्ना उठाकर उनकी पीठ पर दे मारा, जिससे गन्ने के दो टुकड़े हो गए । तुकाराम ने इस पर हँसते हुए कहा—“तुम बड़ी देवी हो । हम दोनों के लिए, मुझे गन्ने के दो टुकड़े करने पड़ते, तुमने बिना कहे ही कर दिए ।” उनकी सहनशीलता का इसी से पता चल जाता है ।

पर दया और व्यापार एक साथ नहीं चलते । तुकाराम को व्यापार में नुकसान हुआ और उनका दिवाला निकल

गा । इधर उनकी बड़ी पत्नी और पुत्र भी चल बसे । दुःखी कर उन्होंने गृहस्थी का सब काम अपने छोटे भाई को सोप या और खुद भगवान् के भजन में लग गए । नामदेव की ह वे भी विठ्ठल के भक्त थे और चैतन्य की तरह करताल कर नदी के किनारे मौज में आकर अपने बनाये हुए अभग ते थे और मस्त होकर नाचते थे । हजारों आदमी उन्हें रे उनके अभग सुना करते थे । एकवार शिवाजी ने उन्हें पने यहाँ बुलाया, पर वे उनके दरबार में नहीं गए; केवल छ अभग भेज दिए ।

तुकाराम ने जहाँ जाति-पाँति और जादू-टोना की बुराई ी है वहाँ हिन्दू-मुसलिम धर्म को भी मिलाने की कोशिश ी । उनके एक अभग का उपदेश इस प्रकार है—

“जो ‘अल्लाह’ चाहता है ऐ मेरे बाबा ! वही होता है । सब का बनाने वाला सबका बादशाह है । पशु और मित्र, गीचे और माला, सब जाते रहेंगे । ऐ बाबा ! मेरा चित्त मेरे “साहेब” पर लगा है । वही मेरा बनाने वाला है । मैं मन के घोड़े पर सवार हूँ और आत्मा सवारी करती है । ऐ बाबा ! अल्लाह का जिक्र करो सब उसी के रूप हैं । तुका कहता है, जो मनुष्य इस बात को समझे, वही दरवेश है ।

“बड़े नामों में सबसे पहला नाम ‘अल्लाह’ है । उसे सदा दुहराते रहो, भूलो नहीं । सचमुच अल्लाह एक है, सचमुच नवी एक है, वहाँ तू भी एक है, वहाँ तू भी एक है, वहाँ तू भी एक है, वहाँ न मैं हूँ, न तू है ।”

